

وضروري للإنسان ، فهم يجرمون أفعال السوء بعد أن تعذبهم الأحداث ولا يلتفتون إلى أن المنهج السامى جاء بالثواب والعقاب على كل فعل يحمى كرامة الإنسان .
يوم القيامة يقفون في صفار وفي اضطراب ليروا ما فعلوا :

﴿ بَلْ بَدَأْتُمْ مَا كَانُوا يَحْفُوفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ

لَكَاذِبُونَ ﴿٥٥﴾

(سورة الأنعام)

فهم لو رُدُّوا إلى الدنيا بما كان لهم فيها من اختيار فيفعلون مثلما فعلوا ، ولم يقولوا مثل هذا القول في اليوم الآخر إلا لأنهم مقهورون . وكانوا من قبل يقولون :

﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٥٦﴾

(سورة الأنعام)

ففى دنياهم كانوا لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هى الدنيا . ولم يلتفتوا إلى أن الإنسان يحيا فى الدنيا على قدر قوته ، وويل للضعيف من القوى . والقوى إنما يخاف من قانون يعاقبه ، أو يخاف من إله سيعاقبه على الذنب مهما أخفاه ، ولذلك نجد القاضى المؤمن يقول دائما : لئن عميت على قضاء الأرض ، فلا تعموا على قضاء السماء .

ومن غباء أهل الكفر أنهم يسمون الحياة على الأرض « الحياة الدنيا » وهى فى حقيقتها دنيا ، وما داموا قد حكموا وعرفوا أنها « دنيا » فلا بد أن يقابلها حياة عليا . إن كل ذلك يحدث لهم عندما يقفون على النار ، والنار جند من جنود الجبار ، فما بالك بهم حين يقفون أمام خالق النار ورب العالمين ؟

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ

تَكْفُرُونَ ﴿٥٧﴾

هم - إذن - قد خافوا وارتيبوا وطلبوا العودة للحياة الدنيا ؛ لأن ما شاهدوه هول كبير ، فما بالك إذا وقفوا على الله ؟ إنه موقف مرعب . وإذا كان الحق قد حذف من قبل الجواب عندما أوقفهم على النار ؛ فالأولى هنا أن يحذف الجواب ، حتى يترك للخيال أن يذهب مذاهب شتى . . إنه ارتقاء في الهول .

وهكذا نرى التبكيت لهم في قول الحق لهم : « أليس هذا بالحق ؟ » إنهم يفاجأون بوجود إله يقول لهم بعد أن يشهدوا البعث ويقفوا على النار : « أليس هذا بالحق ؟ » وسبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه يقرر ، وقد شاء أن يكون الإنذار منهم ، فيقولون : « بلى ، لأن الأمر لا يحتاج - إذن - إلى مكابرة . و « بلى » حرف يجعل النفي إثباتاً .

ويطرح الحق هذه المسألة بالنفي حتى لا يظن ظان أن هناك تلقيناً للجواب . ويصدر حكم الحق : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » وهكذا يذوقون العذاب الذي كانوا به يكذبون . وذوق العذاب ليس من صفة القهر والجبروت ؛ لأن الله لا يظلم مثقال ذرة ، ولكن بسبب أنهم قدموا ما يوجب أن يعذبوا عليه .

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ
يَحْمِلُونَ أَوْثَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا
يَزِيدُونَ

إن كل رأس مال يحتاج إلى عمل يزيده ، لكن أن يكون العمل قد أضاع المال ، فهذا يعنى الخسارة مرتين : مرة لأن رأس المال لم يبق عند حده بل إنه قد فني وذهب وضاع ، وثانية لأن هناك جهداً من الإنسان قد ضاع وأضاع معه رأس المال .

إذن فقد خسر الذين كذبوا بلفاء الله ؛ لأنهم باعوا الأجل الطويل العمر بالعاجل القصير العمر . وكل إنسان منا يريد أن يثمر عمله ويحاول أن يعطى قليلاً ليأخذ كثيراً .

وعلى سبيل المثال نجد الفلاح يقطع مقدار كيلتين من أرادب القمح التي في مخزنه ليبلرهما في الأرض بعد أن تُحرث . وهذا يعنى النقص القليل في مخزون هذا الفلاح ، ولكنه نقص لزيادة قادمة ؛ فعندما وضع البذور في الأرض المبروثة نجد الحق سبحانه وتعالى ينبتها له أصعافاً مضاعفة . والفلاح بذلك يبيع العاجل القليل من أجل أن يأخذ الأجل الكبير .

وهذه أصول حركة العاقل الذي يزن خطواته ؛ بل إن أراد أن يزيد الثمار من حركته ، فعليه أن يبذل الجهد . أما إن كانت الحركة لا تأتى له إلا بالقليل فلن يتحرك . ولأن العاقل لا يحب الخسارة لمجد يوازن دائماً ويقارن بين ما يبذله من جهد والعائد الذي سيأتى إليه . أما الذين كفروا بلفاء الله فهم قد خسروا أنفسهم ، لأنهم لم يوازنوا بين حياتين : حياة مظهرية ، وحياة متيقنة ؛ لأن مدة حياتنا الدنيا مظهرية غير متيقنة .

إننا لا نعرف كم سنحيا فيها ؛ فمتوسط عمر الإنسان على الأرض هو سبعون عاماً على سبيل المثال ، ولكن أحداً لا يعرف كم عمره في الدنيا بالضبط ، وله أجل محدود . إنه فإن وذهب وصيبت ، ولكن حياة الآخرة متيقنة لا أجل لها ، إنها دائمة ، ونعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة للإنسان هو على قدر الأسباب الموجودة لديه ، أما نعيم الآخرة فهو على قدر طلاقة قدرة المسبب وهو الله ، وعلى هذا تكون خسارة الذين كفروا كبيرة وفادحة ودامية ؛ لأنهم لم يتاجروا مع الله .

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَسْحَرَتُنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾
(من الآية ٣١ سورة الاحقاف)

ونعلم أن « حتى » هي جسر بين أمرين ؛ فالأمر الذي نريد أن نصل إليه هو غاية . كقول إنسان بما : « سرت حتى وصلت المنزل » ، والمنزل هنا هو غاية السير .

والذين كفروا ، كان كفرهم وتكذيبهم موصلاً إلى الخسران ، فمجيء الساعة بغتة ليس هو نهاية المطاف ، ولكنه وصول إلى أول الخسران ، لأن خسارتهم لا ينتهي من فور مجيء الساعة ، ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم . فهم يقايدون بوقوع ما كانوا يكذبون به . ويعلمون جيداً أن ما صنعوه في الدنيا لا يستوجب إلا العذاب . وهنا تبدأ الحسرة التي لا يفدرون على كسبائها ، ولذلك يقولون : « يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » . أي على تفريطنا وإسرافنا في أمرنا وذلك في أثناء وجودنا في الدنيا . وبذلك نعرف أن عدم التفريط في الدنيا والاخذ بالأسباب فيها أمر غير مذموم ، ولكن التفريط في أثناء الحياة الدنيا هو الأمر المذموم ، لأنه إضاعة للوقت وإفساد في الأرض .

إنني أقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمتاع في الدنيا أمر مذموم في حد ذاته ، وحتى لا يفهم أحد أن الآخرة هي موضوع الدين ، لأن الدنيا هي موضوع الدين أيضاً ، والجزء في الآخرة إنما يكون على ألوان السلوك المختلفة في الدنيا ، فمن يحسن السلوك في الدنيا ينال ثواب الآخرة ومن يسيء ينال عقاب الآخرة . ولذلك لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين بالدنيا .

إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون : « دين ودنيا » فالدين ليس مقابلاً للدنيا . بل الدنيا هي موضوع الدين . أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض البلاد في زماننا هو أن أصحابها أحملوا الدين وفتتوا بما في الدنيا من لذة ومتعة فعملوا على بناء الحضارات .

نقول : إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذي يبنى الحضارات ويثاب للصلح في الدنيا يوم الجزاء ، ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة ، والدين يشملها معاً ، يشمل الدنيا موضوعاً ، والآخرة جزاءً . والذين يفتنون بالدنيا ولا يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون يوم القيامة : « يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » . والأوزار المعنوية في الدنيا - وهي الذنوب - ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية ، فمن سرق غنمة يُعذب يوم القيامة وهو يحملها على ظهره ، ومن سرق بقرة يُعذب يوم القيامة وهو يحملها على

كفه وهي نخور ، وكذلك من سرق طناً من حديد عمارة سيبعث يوم القيامة وهو يحمله على ظهره ، وكذلك يفضحه الله يوم القيامة .

وهكذا يكون موقف أهل النار ؛ لذلك يقول الحق : « ألا ساء ما يزرون » ونعلم أنهم لا يحملون أوزاراً فقط بل يحملون من أوزار الذين اتخفهم قلوبهم له ، فهنا وزر الإضلال ويعرفون - جميعاً - أن حمل الوزر يتجسد في الإحساس بعينه ؛ فقد قادتهم هذه الأوزار إلى الجحيم ، ونعلم أن نتيجة كل عمل هي الهدف منه ، فمن عمل صالحاً سيجد صلاح عمله ، ومن آمنه فسيجد عمله السوء .

إننا نرى الأمثلة العملية لذلك في حياتنا اليومية ؛ فهذان شقيفان يعملان بالزراعة ، وكل منهما يملك غداً من الأرض مثلاً : الأول منهما يقوم مع طلوع الفجر ليعتنى بأرضه ويحراثها ويحمل إليها السباخ ويعتنى بمواقيت الري ويسعى إلى يوم الحصاد بجهد واهتمام . والآخر يسهر الليل أمام شاشة التليفزيون ، ولا يقوم من النوم إلا في منتصف النهار ، ولا يخدم أرضه إلا بأقل القليل من الجهد . ثم يأتي يوم الحصاد فينال الأول ناتج تعب من محصول وفير ، وينال الآخر محصولاً قليلاً بالإضافة إلى الحسرة التي تتجرعها بسبب إهماله وكسبه . إذن فالعاقل هو من يدرس ما تعطيه حركته في الحياة . ويختار نوعية الحركة في الحياة بما يضمن له سعادة الدنيا والآخرة ، واطمئنان النفس في الدنيا والآخرة .

إن من ينام ولا يذهب إلى عمله هو إنسان يحب نفسه ، ومن قام في بكرة الفجر إلى عمله يحب نفسه أيضاً ، ولكن هناك فارقاً بين حب أحقق عقباه الندم ، وحب أعظم لمعنى الحياة وعقباه الجزاء الوافر .

والحق سبحانه وتعالى يقول لنا :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ

الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٣)

هكذا تكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أنها « الحياة الدنيا » إنها لا تزيد على كونها لهواً ولعباً . واللعب - كما نعلم - هو مسزولة حدث ونقصه في آن واحد ، والمثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيتاً من الرمال ثم يهدمه ، إنه لم يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه . واللعب عملية يقصد بها قتل وقت في عمل قد يتقضى . فالبناء والتفرض في هذه الحالة لعب ولا يشغل اللعب الإنسان عن الواجب . أما اللهو فهو قتل الوقت في عمل قد يتقضى ويشغل الإنسان عن الواجب أيضاً .

والطفل الصغير - على سبيل المثال - يتلقى من والده بعض اللعب ليقتضى وقت معها وقد يخرّبها ويهدمها وقد يعيد بناءها . ولعب الطفل هو لهو في الوقت نفسه ؛ لأن الطفل غير مكلف بواجب . وما إن يدخل إلى المدرسة وتصبح لديه بعض من المسؤوليات تجاه الأسرة نعلمه أن يفرق بين وقت أداء مسؤولياته ووقت اللعب ؛ لأنه إن لعب في وقت أداء المسؤوليات صار لعبه لهواً ؛ لأنه شغله عن أداء مسئولية مطلوبة منه . وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الذي خلقها وخلق الإنسان فيها هي لهو ولعب ، أما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهي حياة منتجة للخير في الدنيا وفي الآخرة . والذي خلق الحياة الدنيا جعلها بالنسبة لنا مزرعة للآخرة . والمؤمن - إذن - له حياتان : حياة صلاح في الدنيا ، وحياة نعيم في الآخرة ؛ لأنه يعيش الحياة الدنيا على مراد من خلقه .

ومن العجيب أن من خلقنا لم يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلى البلوغ ؛ أي أن يكون الإنسان صالحاً لإنجاب إنسان مثله إن تزوج . ويأتي التكليف متناسباً مع النضج وعند تمام العقل . وسمح الحق لنا أن نلعب في سنوات ما قبل النضج ، ولكن لا بد أن يكون مثل هذا اللعب تحت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن يتحول إلى دربة تفيدها في مجالات الحياة ، ويجعلنا نعرف كيف وصلنا في العصر الحديث إلى درجة من التقدم في صناعة اللعب التي يتعلم منها الطفل ، ويمكن أن يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها ، وحتى الكبار نجدهم في زماننا يتعلمون قيادة السيارات في حجلات مفلكة وأملهم شاكّة تليفزيون ، وكأنهم في طريق حقيقى وفي شارع مزدحم بالسيارات ، ومن يتقن هذا التدريب العملى يخرج إلى قيادة السيارة .

وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان ، يعلم الصغار اللعب الذى ينفعهم عندما يكبرون ، وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضاً .

وعندما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل والسباحة والرماية ، كانت الخيل - فى زمن الرسالة - من إحدى الأسلحة المهمة ليركبها الداعون إلى الله المجاهدون فى سبيله . وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه مواجهة الصعاب ، وحين طلب منا أن نعلم الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف مادياً أو معنوياً ومعرفة الوصول إليه أمر مطلوب من كل شاب . وكل هذه ألعاب ولكنها ليست لهواً ، إنها ألعاب ممتعة ويمكن أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف . قال عليه الصلاة والسلام : « علموا أبناءكم السباحة والرماية » (١) . فماذا عن ألعاب عصرنا وزماننا ؟

إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار والصغار ، وهى لعبة لا تعلم أحداً شيئاً ، لأنها لعبة لذات اللعب ، وهى لعبة تعتدى على وقت معظم الناس ، وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادة . فهى تبدأ فى زمان محدد ، ويذهب المشاهدون إليها قبل الموعد بساعتين ، وتجند لها الدولة من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على النظام مع أنها من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد . وقد تمنع وتحول وتُعطل البعض عن عمله والبعض الآخر عن صلاته . يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من مبادئ الجدد بلا قانون .

وأقول ذلك حتى يُنقذ الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم فى شيء ما . وأقول هذا الراى وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله ، وينصحهم بهدوء ووعى حتى يتنبه كل فرد فى الأسرة إلى مسئولياته ولتعرف أنها لون من اللهو ، وتأخذ الكثير من وقت العمل واجبات ومسئوليات الحياة ، حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج .

إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل ، ولتأخذ كل أمر يفدره ، فلا يصح أن ننقل الجدد إلى قوانين اللعب ، ولكن ليكون للجدد قانونه ، وللعلم وفته والأنا نقل

(١) رواه الديلمى فى مسند الفردوس وأبو نعيم فى الحلية .

اللعب إلى دائرة اللهو ؛ لأن معنى اللهو هو أن نتصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه . وإن نظرنا إلى الحياة مجردة من منهج الله فهي لعب ولهو .

ونلغض هنا إلى دقة الحق حين جاء باللعب أولاً ثم باللهو من بعد ذلك ، ثم يقول : « وللدار الآخرة » وفي هذا لغت واضح إلى أن الإنسان حين ينزل عن منهج الحق في الحياة تفاجئه الأحداث بالانتقال المفاجيء إلى جند واضح ؛ لذلك فلنأخذ الحياة في ضوء منهج الله ؛ لأنه سبحانه حين أبلغنا أنه خلق الإنسان من طين ، وصوره ونفخ فيه من روحه فقد أعطاها الحق بذلك حياة أولى ، يشترك فيها المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي وكل إنسان له حس وحركة وفكر وإرادة . وأرسل الله الرسل بالمنهج من أجل أن تسير الحياة إلى الغاية منها وهي الحياة الثانية وهي الدار الآخرة فإنها الحياة الكاملة الباقية . ونسمع قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الأنفال)

إن الحق سبحانه وتعالى يقدم لنا حياة عالية دائمة تختلف الحياة التي تنتهي . والذي يتوقف عن أخذ منهج الله في حياته يكتفى بمثل ما يأخذ الحيوان من الحياة وهي النفخ في الروح ، لكن الذي يأخذ بمنهج الله يأخذ الحياة العالقة . حياة الخير والجمال والإصلاح والإحسان . ونعلم أن الجمال في الحياة هو الجمال الذي لا يورث قبحاً . والخير الحقيقي هو الذي يعمم خير الله على العباد ، فلا يأخذ الإنسان الخير لنفسه ويترك شروره للآخرين ؛ لذلك أقول : لا تأخذ أيها المسلم الخير لنفسك على حساب الشر للآخرين ؛ لأنك لا تحب أن يحقق الآخرون الخير على حسابك ، والذي يجب أن ينطلق بشروره في الناس فليستقبل الشر من غيره . ومن يجب أن يأخذ الخير من الناس فليعطهم من خيره حتى يقر الوجود جميلاً . إذن فالحياة بدون منهج الله تكون قبيحة ؛ لأن القرى يعيش فيها فساداً بقرته وينزوي الضعيف إلى الإحساس بالدلة والضياع .

لكن الحق سبحانه أراد الحياة للمؤمنين في ضوء منهجه ، وعندما يطبقون تكاليفه بـ « افعل » و « لا تفعل » فهم يصنعون الحياة من الفساد حسب أوامر الخالق الأعلى للحياة . فهو سبحانه الذي أوجدنا ووضع لنا قوانين صيانة الحياة . وحين منع مؤمناً واحداً من الشر ، فهو قد منع وحرم على كل إنسان مؤمن من أن يصنع شراً لأخيه ،

وبذلك حمى الإنسان من الشر . وإنما خص الله المؤمنين بالتدء والدعاء ؛ لأنهم أهل الاستجابة والطاعة ، أما ما عداهم من أهل الكفر والشرك فقد تأبوا على الله وعصوه ولم يؤمنوا به . وحين يأمر الله المؤمن بالخير ، فهو يأمر المؤمنين جميعاً بأن يصنعوا الخير لهم ولغيرهم . وبذلك يكسبون حياة مطمئنة ؛ لذلك يقول سبحانه : « استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » .

فالمؤمن لا يستجيبون لله ولا لرسوله حين يدعوهم لما يحبيهم يظنون في الحياة الدنيا غارقين في اللهو واللعب ، إنهم كالمروق . وحتى نعرف أن الحق سبحانه أراد لنا - نحن المؤمنين - الحياة العالية ؛ إنه - سبحانه - قد سمى المنهج الذى يرسم لنا الأوامر والنواهي بالروح : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » . وسمى الحق سبحانه وتعالى بهذا الملك الذى نزل بالوحي :

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾

(سورة الشعراء)

إذن فالحياة التى تعطى الإنسان الحس والحركة هى الحياة الأولى التى يلعب ويلهو من خلالها ، وليست هى الحياة المرادة لله ؛ لأن الحياة المرادة لله هى الحياة الإيمانية ولذلك سماها الحق سبحانه الحيوان أى الحياة الكاملة وسمى المنهج روحاً .

﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَطَهْرٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

(سورة الأنعام)

إن مجرد التعقل يعطى الإنسان الخير ، والتعقل هو محاولة فهم نوااميس الكون من الأسباب والمسببات ، ونحن نرى نور الشمس يعمّ النهار ويشيع الضوء والدفع ، وغيب الشمس وظهور القمر بحقق صفاء السكون ويهذى الناس في ظلمات البر والبحر ، وجريان الماء يروى الإنسان والزرع ، وحركة الرياح تحرك السحب وتقود السفن وتساعد في حركة الملاحة في الجو والبحر وتلقح النبات ، وكل ذلك أسباب أرادها الله حتى يتحقق التوازن في الكون . والإنسان يأخذ حظه من الحياة بالأسباب التى يعمل فيها ولا يأخذ الإنسان من أسباب غيره .

صحيح أن هناك أناساً يعيشون بلا أسباب ويأخذون تعب غيرهم « ولكن عليهم أن يحذروا الله ، فإياك أيها المسلم أن تبني لحملك ولحم أولادك من استغلالك

لغيرك ، ذلك أن أختيار الحياة ستمر عليك وقد تصير قوتك إلى ضعف ، وتأمين الإنسان لضعفه إنما يكون بإخراج الزكاة للضعيف ، ومساعدته ومعاونته في كل ما يحتاج إليه ، ولتجد غير المؤمنين وقد أخذوا فكرة التأمين من الزكاة ، فأتت تدفع للفقير زكائك لتؤمن نفسك كمؤمن ، وهم أخذوا هذه الفكرة ليحولوها إلى تأمين على الحياة ، ولذلك تدخلوا في قدر الله .

لكن الحق أراد بالزكاة أن يطمئن للمجتمع كله لا أن يطمئن من يؤمن على نفسه فقط . ونعلم أن الذي يخيف الإنسان ويجعله يكدس المال ويجمعه ويكنزه هو الخوف من الضعف ، لكن لو أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير لاشاع الاطمئنان في نفسه ونفوس الضعفاء .

والذي يجعل الناس تلهث في الحياة للادخار لأبنائها هو عدم اقتناعهم بالتكافل الاجتماعي الذي شرعه الإسلام . وهم يرون اليتيم وهو يضيع في المجتمع ، لكن لو آمن الناس في المجتمع بالتكافل الاجتماعي لوجد كل يتيم أبوة المجتمع كله له . والإنسان الذي يلهث وراء الكسب من أجل أن يؤمن مستقبل أولاده قد يحول أولاده إلى يتامى لأنه مشغول عن تربيتهم ، ولذلك يقول أمير الشعراء شوقي رحمة الله عليه :

ليس اليتيم من انتهى أبواه من

هم الحبيبة وخلفاء ذليلاً

إن اليتيم هو الذي نلقى له

أمّاً تخلت أو أباً مضطرباً

إن على المجتمع أن يأخذ قضية الخير من قول الحق سبحانه : « استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . فكما أحيا الحق الأجسام بالروح التي نفخها في القالب الطيني نصار لها حس وحركة ، فهو قد أنزل المنهج أيضاً روحاً من عنده لترتقى به روح الحس والحركة ، حتى لا يصير الإنسان كالأنعام أو أضل سبيلاً :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

﴿ ٣٢ ﴾

(سورة الأنعام)

والدار الآخرة خير ؛ لأن الدنيا مهما طالَّت فهي منتهية . لكن الحياة الآخرة مخلود
أبداً ، ونعيمنا في الدنيا نأخذها بالأسباب ، ولكن نعيم الآخرة نأخذها على قدر سعة
ورحابة قدرة الله . وأفة الدنيا حتى بالنسبة لأهل النعيم والقوة والثراء هي الخوف من
الفقر أو الموت . لكن في الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون النعيم .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُ فَإِنَّهُمْ
لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِمَا يَصْنَعُونَ
يَجْحَلُونَ ﴾

لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم في الآخرة حين يقفون على النار ، ويفقون
أمام الله ، ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقع
عليه مشقة البلاغ من الله لهؤلاء الكفار ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حزينا لأن
قومه لا يتوبون خلاوة الإيمان ، وهو الرسول الذي قال عنه الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴾

(سورة التوبة)

وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل الناس مؤمنين ، ويتألم لمقاومة
بعض الناس دعوة الإيمان ، إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على الكافر ليؤمن
على الرغم من أن مهمة الرسول هي البلاغ فقط ، ولو شاء الحق أن يجعل الناس
كلهم مؤمنين لأنزل عليهم آية تجعلهم جميعاً مؤمنين :

﴿ لَعَلَّكَ يَنْفَعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٠٠ ﴿ إِن شَاءَ نَزَّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءَ آيَةً

فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَمَّا خَصَّصِينَ ﴾ ١٠١ ﴿

(سورة الشعراء)

لكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أصناف ، وإنما يريد خضوع قلوب . إنه سبحانه - يريد أن يأتي الناس طواحيه واختياراً لينبتوا الحب للخالق ؛ لذلك يقول الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » وساعة نسبح : « قد » فلنعرف أن ما يأتي بعدها هو أمر محقق ، ويأتي ذلك إذا دخلت على الفعل الماضي فهي في هذه الحالة تأتي لتسبق أمراً محققاً ، ومرة تأتي للتقليل أو للتكثير إذا دخلت على الفعل المضارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال ، فإذا كان العامل والمعمول بينهما ارتباط سبب . . فهذا للتكثير ، وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط ارتباطاً واضحاً . . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذي يدل على التكثير هو قول القائل : قد ينجح المجدد ؛ لأن المجدد والنجاح مرتبطان ارتباط سببية ، ولكن قد يكون هناك حادث مفاجئ لأحد المجددين فلا يستطيع النجاح ، كان بمرض يوم الامتحان ، ولكن احتمال الصحة أكثر من احتمال المرض فكانت للتكثير .

والمثال على مجيء « قد » للتقليل هو قول القائل : قد ينجح الكسول ، أى أن الكسول قد ينجح بالمصادفة وبدون أسباب منطقية ، كان يقرأ عدداً من الدروس ليلة الامتحان فيأتى فيها الامتحان فينجح ، إذن قد قد ، إذا دخلت على الماضي تكون للتحقيق ، وإن دخلت على المضارع فهي للتكثير إن كانت منطقية الأسباب ، وهى للتقليل إن كانت غير منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هو علم أزلى ، ولا قوة ولا أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن قد « قد » هنا للتحقيق وهى داخلة على الفعل المضارع ، فالحق أراد أن يبلغنا أنه علم أزلاً بما حدث وجاء به « قد » لنستحضر صورة الفعل :

« قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق انبساطها ، فالإنسان يكون غاية في الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من أجهزته يؤدي مهمته ، فإن حدث شيء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث الحزن . أو يكون الحزن انفعالا لمجيء وحصول أمر غير مطلوب للنفس .

لقد كان مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن كل الذين استمعوا إلى البلاغ عنه ، لكن البعض قاوم الإيمان ، والبعض اتهم الرسول بالسحر أو الجنون أو قول الشعر ، وها هوذا الحق يسلي رسوله فيقول : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي

يقولون : « أئى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه ليست متعلقة بك ، لأنك - بإجماع الآراء عندهم - أنت الصديق الأمين . وهم إنما يكذبون بأيات الله أرسلتها معك إليهم ؛ لأن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة ، بدليل أن الكافر منهم كان لا يأمن أحداً على شيء من أمواله ونفائسه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والإنسان لا يفش نفسه فيها بخاصة . فكان الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ لأن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسِل له وهو الله جلّت قدرته .

ولذلك يقول الحق : « قد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فلنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يمحذون ، وسبحانه يبين لنا أن رسوله صلى الله عليه وسلم كان حريصاً أشد ما يكون الحرص على أن تستجيب أمته لداعى الحق ، حتى يتأكد لدى المؤمنين قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوله :

﴿ لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾

(سورة التوبة)

ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ألا يفلت أحد من قومه عن منهجه وعن دينه . ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل أمر الدين اختيارياً حتى يعلم من يحىء له طواعية ويقدر ألا يحىء ، ومن لا يحىء وهو قادر أن يحىء .

إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يجرىها على كل المخلوق . وقد يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به مجالاً فى دنياه ؟ ولماذا يجعل الحق سبحانه وتعالى للشر مجالاً فى دنياه ألا يحكمها بهندسة حكيمة ؟ ونقول : لو لم يوجد للشر مضار تُفزع الناس لما عرفوا للحق حلاوة . إذن فوجود الشر ، ووجود الكفر ، وآثار الكفر فى الناس جبروتاً وقهراً واستملاً لا ينادى فى الناس أنه لا بد من الإيمان ، وأنه لا بد من وجود الخير . فلو لم يكن للشر مكان فى الكون فما الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك نجد أن هبات الإيمان عند المؤمنين لا تأخذ فتوتها إلا حين نجد قوماً من خصوم الإيمان يهيجون المؤمنين ويؤذونهم ويستفزونهم . أما إذا صارت الدنيا إلى رتبة فرما فتر أمر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد المؤمنين بالله فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم

إنه ليحزنك الذي يقولون ، وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن والكافر .

لذلك إن تساءلت - أيا المسلم - كيف يكون في الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه - سبحانه - وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحزن لأن هناك أناساً لم يؤمنوا ، فيسلبه الحق سبحانه وتعالى ، بأنه يعلم أنه يحزنه الذي يقولون من الكفر ومن اتهامات لرسول الله . ألم يقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يقولوا إنه كاذب ؟ ألم يقولوا إنه كاهن ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ما قالوا ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويريد الحق سبحانه أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغه أنهم لا يكذبونك يا رسول الله ، فانت تعرف منزلتك عندهم وهي منزلة الصادق الأمين ، ولا يجرؤ أحد على تكذيبك ولكنهم يحسدون بآيات الله . وهل هناك نسبية أكثر من ذلك ؟ لا يمكن أن توجد نسبية أكثر من ذلك .

ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردود ، فهم أمة البلاغة والفصاحة والبيان ، فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب مرسلها ، ومسجوعها ، ونظمها ، ونثرها ؟

أمن المقول أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر ؟ من المؤكد أن هذا غير ممكن . ولقد قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنه ساحر ، فكيف سحر الذين آمنوا به ولم يسحر الباقين ؟ ولو كان ساحراً لسحرهم أيضاً ، ويقاومهم على الكفر ينقض هذا . وقالوا كاذب ، فهم بفولهم هذا يكذبون أنفسهم لأنهم يعرفون عنه أنه الصادق الأمين ، وهاموا هذا الحوار بين الأخنس بن شريق وأبي جهل .

قال الأخنس : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال أبو جهل : ماذا سمعت ؟ وهنا نسمع قول الغيرة والحسد والبغض ، نسمع من تلك الأمور البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبو جهل : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تخاذلنا على الركيب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمحق

تدرك مثل هذا ! والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدق به . فقام عنه الأنعس وتركه . إذن
 هي مسألة غيرة غاضبة على مناصب وسلطة زمنية ، ولذلك يرد الله عليهم قائلاً :
 ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
 بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَافًا وَرَحِمَتْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
 يَجْمَعُونَ ﴾ (٢٢)

(من الآية ٢٢ سورة الزخرف)

وما هو ذا الحق يلى رسول صلى الله عليه وسلم ويقول له :
 ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَئَكِنُ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ
 اللَّهِ يَعْصُونَ ﴾ (٢٣)

(سورة الأنعام)

إنهم ظالمون ، لأن الظلم نقل حق إلى غير مستحقه ، وأبشع أنواع الظلم هو
 الشرك ، لأن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة ، والظلم الأخف وطأة
 هو أن ينقل الإنسان حقاً مكتسباً أو موهوباً إلى غير صاحبه وهذا ظلم موجود بين
 الناس . وقد نقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام ،
 أما المؤمنون فهم الذين احترفوا بحق الذات الإلهية في العبادة .

وهناك نوع آخر من الظلم أريد أن أتحدث عنه ، وهو أن يظلم الإنسان اسمه ،
 كان يكون والده قد سماه « مهدياً » ولكنه يملأ الدنيا فساداً بإيذاء نفسه وإيذاء
 الآخرين . نقول لمثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك
 فيك ، فلا تظلم اسمك « مهدياً » ولتكن هناك عدالة بين الاسم والمسمى وذلك بأن
 يكون سلوكك متوافقاً مع الاسم الذى سماك به أبوك .

أما إن كان أبوه قد سماه « مهدياً » ولم يلقه أى شيء من تعاليم الهدى والدين ،
 ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملاها بالشقاء لنفسه ولغيره ثم اعتدى من بعد ذلك فهذا
 شاب استطاع أن يتعلم الهداية فصار اسمه على سماء .

وقد كنا فى الثلاثينيات من هذا القرن نسمع التحذيرات ونحن نزور القاهرة :

« إياكم أن تطأوا بأقدامكم شارع عماد الدين لأن كل الموبقات فى هذا الشارع » .
وتعجبت أن يكون اسم الشارع « عماد الدين » ويكون مكاناً للموبقات فقلت فى ذلك :

وأصبح الظلم بعد الشرك منزلة
أن يظلم اسماً مُستىً ضده جُبلًا
فشارع كعماد الدين تسمية
لكنه لعناد الدين قد جُملا

وفى الحياة كثير من حالات الأسماء بظلمها أصحابها ، ولكن أكبر وأببح درجات الظلم هو الشرك بالله « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » والجحد هو إيهام اللسان وترفعه وعدم رضا بأن ينطق بكلمة الحق ، فلو أن المشركين نخلوا إلى أنفسهم واستعرضوا مسائل محمد ومساائل الرسالة لوجدوا أن قلوبهم مفتتحة بأنه صادق وأنه رسول وأن المنهج إنما جاء للهداية . لكن الستهم غير قادرة على الاعتراف بذلك .

ولذلك يأمر المنهج الإيماني أن على الواحد منا إن أراد أن يناقش قضية أهى حق أم باطل فلا يصح أن تناقشها فى حشد من الناس ، ولكن فلتناقشها أولاً فى نفوسنا لتبين الحق فيها من الضلال « ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيَكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خَمَلٍ ﴾
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيَكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خَمَلٍ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة ص)

كان الحق يهديننا إلى كيفية التمييز ، فلما أن تناقش أنفسنا ، وإما أن يتناقش اثنان حتى يمكن أن يقتنع أحدهما برأى الآخر دون أن يشهد ثالث هزيمة فيكابر ويجادل . وقد نصبح الحق بذلك هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به - والعباد بالله - ما من الجنون ، فالجنون هو أن تحدث الأفعال بلا مقدمات ويكون تدبر أو نظر فى آثارها وتكون خالية من حكمة فاعلها ، أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازن ويدرس ويتهى به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس بانسجام وسوية خلقية عالية ، فهل أحد من المشركين أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى

سلوك يمكن أن يشير إلى عدم ترتيب الأفعال ؟ لا .

ولذلك يقول الحق :

﴿ ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ ﴾

(سورة القلم)

إن الخلق العظيم يتنافى مع الجنون . وكذلك فعل كل قوم مع رسولهم ، إنهم رموه بالسفه والجنون . فكلماء جاء رسول لقومه بمنهج حق ليطمس معالم الباطل قابله قومه بمثل تلك المقابلة . ونعرف أن السماء لا تتدخل بالنبوءات والمعجزات إلا حين يطم الفساد وتطمس النفس المؤمنة . فالمؤمن فيه خيرة الخير فيندفع إلى فعل الخير . وإن حدثت نفسه بفعل معصية وفعلها ، فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك . لكن إن انطمست نفسه ولم تعد تلوم ، صارت نفسه الأمانة بالسوء هي المسيطرة وإن لم يجد من يقول له في المجتمع : لا تفعل ذلك . فالمجتمع كله يكون قد فسد . وكانوا لا يتأهون عن منكر فعلوه .

إذن السماء لا تتدخل برسالة أو معجزة أو منهج إلا حين يطم الفساد . ومادام قد طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين يأتي الرسول من أجل أن يمنع الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة من الفساد . ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون :

﴿ وَمَا زَيْنَكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْنِي أَرَأَيْي ﴾

(من الآية ٢٧ سورة هود)

وأتباع كل رسول هم المظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الجبابرة فهم يخاصمون الرسول ويقاومونه ، ويستقبله هؤلاء الجبابرة بإيذاء يتناسب مع مهمته . فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء يأتيه من هذه القبيلة . وإن كانت مهمته أوسع من ذلك فإنه يلقى من صنوف المذاب الرأى .

ومادام محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب

الكثيرة ويتحملها . وقد أعد الله وهيبه لذلك ، وعند أخذ الرسل السابقون من الإيذاء على قفز دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة ، ولا رسالة من بعده ، لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون . ولذلك يقول له الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣٤)

فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كذبوا وصبروا على ذلك ، وهم رسل لقومهم أو لامة خاصة ، ولزمان خاص ، فعماذا عنك يا خاتم الرسل وأنت للناس كافة وللأزمان عامة ؟ إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه المهمة وهو العليم أنك أهل لها . والحق كفيل بنصر رسله فلا يتأتى أن يترك الشر أو الباطل ليغلب الرسل ، وما دام سبحانه وتعالى قد بعث الرسول فلا بد أن ينصره . فهو القائل :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٧) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَبِيلُونَ (١٧٨) ﴾ (سورة الصافات)

وما دامت قد سبقت كلمة الله للرسول فلا مبدل لكلمات الله ، ولا أحد بقادر على أن يمدك في المبادئ التي وضعها الله بقوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَاِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣٤)

(من الآية ٣٤ سورة الانعام)

وقد قص الحق سبحانه على رسوله قصص المرسلين ، ولم يكتب بالقول لرسوله أن الرسل السابقين عليه قد كذبتهم أقوامهم ، ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل